佚禮扶微

佚禮扶微自叙

緝佚禮何仿也仿於宋之深寧叟元之艸廬先生也深寧（厚齋）因學紀聞云天子巡狩禮朝貢禮王居明堂禮烝嘗禮朝事儀見於三禮注學禮見於賈誼書古大明堂之禮見於蔡邕論雖寥寥片言如斷圭碎璧猶可寶也艸廬采小戴投壺奔喪大戴公冠諸侯遷廟諸侯釁廟及鄭注引中霤禘於太廟王居明堂禮合為儀禮逸經八篇自叙謂片言隻字之未泯者猶必收拾而不敢遺亦我愛其禮之意也然朝事儀見於

大戴記學禮亦見保傅篇非逸也而深寧逸之失矣

厚齋

巡守朝貢燕嘗之禮近戴鄭注是逸也而艸廬不逸之又失矣然則寶斷圭碎璧者覺玉璞而誤鼠腊収片言隻字者掎星宿而遺羲娥二公之所逸未能盡其逸也　崇暇日溜覽群書左右采獲久之成裒乃重加排纂系以鄙說首佚經次佚記次佚文次附錄取東漢章帝詔書扶微學之語命之曰佚禮扶微其不曰逸而曰佚者何也尚書無逸史記作無佚漢熹平石經書逸字皆作佚說文不載逸字當從古文作佚

也語曰剏始者難爲力繼事者易爲功碌碌者因人成事良用自媿若二公者其猶大輅之有椎輪繪畫之後素功歟

嘉慶著雍攝提格之歲陽月既生霸射陽丁晏蹇

佚禮扶微目次

淮安山陽丁晏學

佚經卷上

夏小正 佚文

樂經

佚記

五帝記

親屬記

王度記

王霸記

青史氏記 青史子

聘禮志

公冠 自弁長至此六篇有錄無書

號謚記 謚法記

別名記 辨名記

三正記

醫史記

祭典

大學志

昭穆篇

瑞命篇

迎親禮

魯郊禮

禮傳

王制

曾子記

禮運記

大傳

本命篇

遇禮

親迎禮

禮服傳

檀弓

明堂月令 月令記

文王世子

玉藻

雜記

三朝記
樂記
樂記叙録
佚文巻下
孟子
說苑
風俗通
漢書
文選注

大戴記叙録
樂元語
荀子
白虎通
說文
通典
公羊注

附錄

內則記　司馬法　叔孫通漢禮器制度

鄭元喪服變除　皇覽逸禮

太平御覽引逸禮　藝文類聚引逸禮

佚禮扶微

淮安山陽丁晏撰集

佚經

晏曰漢藝文志禮古經五十六卷今所傳者僅儀禮十七篇鄭注稱古文者即淹中孔壁之所得稱今文者即高堂生后蒼大小戴慶普別錄之所傳也十七篇之外餘三十九篇漢世謂之逸禮故班志謂禮古經出於魯淹中及孔氏多三十九篇劉歆移書云魯恭王得古文於壞壁之中逸禮有三

十九孔安國獻之賈公彥士冠禮疏云魯恭王壞孔子宅得古儀禮五十六篇其字皆以篆書是為古文古文十七篇與高堂生所傳者同而字多不同其餘三十九篇絶無師說秘在於館玉海卷四十二引桓譚新論古佚禮記五十六卷併逸禮與儀禮言之正合禮古經之篇數也惟投壺孔疏云漢興始於魯淹中得古禮五十七篇其十七篇與今儀禮正同其餘四十篇藏在秘府謂之逸禮又引六藝論云孔子壁中得古文禮五十七篇較漢

志又多一篇嘗疑其篇數不合及考王充論衡正說篇云孝宣皇帝之時河內女子發老屋得逸禮一篇奏之宣帝下示博士然后禮益一篇始知逸禮三十九篇宣帝世又得一篇故鄭君言有四十篇也漢書平帝紀元始五年徵天下通逸經古記儒林傳平帝時立逸禮然亡新之亂不久旋廢迨東漢其傳遂微康成伯喈諸大儒猶閒見之隋唐之代寖以亡失嗚呼漢初古學漸興好之者有獻王得之者有安國然今所傳者僅有儀禮周官及

毛詩左氏傳耳若孔壁之論語孝經已歸烏有鄭注逸書二十四篇唐孔氏妄斥為張霸僞書卒使真者亡而贋者出以古文之卓然正傳而不免摧折於流俗日銷月鑠以至於亡獨逸禮也歟哉

天子巡守禮

制幣丈八尺純四职 周禮天官內宰後鄭注引天子巡守禮疏云趙商問云天子巡守禮制丈八尺純四职何答云巡守禮制丈八尺咫八寸四咫三尺二寸又大廣四當為三三八二十四咫二尺四寸幅廣也古三四積畫是以三誤為四為四也

無六軍之文 毛詩時邁正義雜問志稱天子巡守禮

王者以巡守之禮尊天重人也巡狩者何巡者循也狩牧也謂天子巡行守牧也文選西都賦李善注引禮記逸禮

王者必制巡狩之禮何尊天重民也所以五年一巡狩何五歲再閏天道大備所以至四岳者盛德之山四方之中能興雲致雨也巡狩者何巡循也狩牧也為天巡行牧民也太平御覽禮儀部引逸禮

晏案文選注御覽所引逸禮當即古巡守禮文故并次於後白虎通巡狩篇曰王者所以巡狩者何巡者循也狩牧也為天下循行守牧民也又曰五

歲再閏天道大備故五歲一巡狩與逸禮說同孟堅其亦依據古禮而為之歟

王居明堂禮 古大明堂之禮

出十五里迎歲 帶以弓韣禮之禖下其子必得天材 季春出疫於郊以攘春氣 毋宿于國 仲秋九門磔攘以發陳氣禦止疾疫 仲秋農隙民畢入於室曰時殺將至毋罹其災 季秋除道致梁以利農也 孟冬之月命農畢積聚牛馬 季冬命國為酒以合三族君子說小人樂 以上並禮記月令鄭注引王居明堂禮

仲秋乃命國醵禮記禮器鄭注引王居明堂之禮膳夫是相禮日中出南闈見九侯門子日側出西闈視五國之事日闇出北闈視帝節續漢書祭祀志劉昭注稱蔡邕明堂論引禮記古大明堂之禮又別陰陽門南門稱門西門稱闈同上蔡邕論引王居明堂之禮

晏案漢藝文志禮家明堂陰陽三十三篇班自注云古明堂之遺事又明堂陰陽說五篇隋書牛宏傳劉向別錄乃禹宮蔡邕論所見當時有古文明堂禮王居明堂禮明堂圖明堂大圖明堂陰陽泰

山通義其書皆亡今考大戴禮保傅篇引明堂之位盛德篇載明堂月令鄭君駁異義謂盛德篇云似秦相呂不韋作春秋時說者蓋非古制惟小戴記有月令明堂位二篇於別録並屬明堂陰陽然則班志所載三十三篇今其存者二篇而已鄭君月令注所引孔疏謂逸禮之篇名蔡中郎所引其目亦見於別録皆逸經之僅存者也又後漢書張純傳稱武帝太山明堂制度疑即別録泰山通義今亦不傳惜哉

案伏生鴻範五行傳曰季春之

月出疫於郊以禳春氣仲秋之月乃令民畋醵庶
甿畢入於室曰時殺將至毋罹其災季秋之月除
道成梁以利農夫孟冬之月畢積聚繫牛馬收澤賦
季冬之月命國為酒以合三族君子說小人樂皆
据王居明堂禮文

朝貢禮

純四只制丈八尺儀禮聘禮鄭注引朝貢禮疏云周禮趙商問只長八寸四八三十二
幅廣三尺二寸大廣非其度鄭元荅云古
補畫誤為四當為三三咫則二尺四寸矣
晏紫朝貢制幣與巡守禮同鄭君皆謂三誤為四

說文載籀文四作亖與三字形相涉鄭說是也

軍禮

無干車無自後射 周禮士師鄭注引軍禮 案夏官大司馬鄭注誓曰無干車無自後射賈疏此據漢田律而言無干車謂無干犯他車無自後射象戰陣不逐奔走然則漢律亦有此文蓋依古軍禮為說也

晏案周禮大宗伯之職以軍禮同邦國有大師大均大田大役大封之禮軍禮者固與吉凶賓嘉同為邦國之五禮也漢藝文志禮家有軍禮司馬法百五十五篇毛詩故訓傳六月傳夏后氏曰鉤車

殷曰寅車周曰元戎孔疏謂据司馬法鄭君周禮注多引司馬法文賈疏云齊景公時大夫田穰苴作司馬法至六國時齊威王大夫等追論古法又作司馬法附於穰苴今僅存司馬法一卷即齊穰苴所撰而漢志所謂百五十五篇者已缺亡不能盡得更何論周之軍禮乎玉海卷三十五引王三禮義宗云儀禮吉禮三凶禮四賓禮三嘉禮七軍禮亡失概自戰國之世縱橫捭闔權詐雜出而古之軍禮遂廢記曰以之軍旅有禮故武功成也若無

禮單旅武功失其制單禮之亡豈細故哉孔叢子有問單禮一篇考禮家多取之然以其書僞托擯而不錄錄單禮而僅載片語無取夸多志眘也即重禮也

禘於太廟禮（祫於太廟禮）日用丁亥不得丁亥則已亥辛亥亦用之無則苟有亥焉可也（儀禮少牢饋食禮鄭注引禘於太廟禮）其昭尸穆尸其祝辭總稱孝子孝孫　皆升合於其祖（禮記王制正義王肅聖證論引禘於太廟逸禮）

毀廟之主升合食而立二尸通典卷四十九禘祫上引祫於太廟之禮

禮三年一祫五年一禘後漢書張純傳引李賢注周禮三年一祫五年一禘

禮五年而再殷祭壹禘壹祫祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合食於太祖漢書平帝紀應劭注

晏嬰禘於太廟禮亦古經之逸篇儀禮疏謂出大戴禮文檢今大戴記無之賈氏誤也張純應劭所引皆古禮之遺文故併錄之

烝嘗禮

有射豕者周禮射人鄭注引烝嘗之禮

晏案周禮射人祭祀則贊射牲鄭君引烝書禮國語曰禘郊之事天子必自射其牲今立秋有貙劉云貫疏漢時苑中有貙即爾雅貙似貍劉殺也考漢書武帝紀太初二年令天下大酺五日膢如淳曰膢音樓漢儀注立秋貙膢伏儼曰膢音劉劉殺也蘇林曰膢祭名也貙虎屬嘗以立秋日祭獸王者亦以此日出臘還以祭宗廟故有貙膢之祭也續漢書禮儀志云貙劉之禮祠先虞執事告先虞已烹鮮時有司告乃逾埏射牲獲車畢有司告

事畢劉昭注引古今注云永平元年六月乙卯初令百官貙膢白幕皆霜風俗通祀典卷八云膢謹案韓子書山居谷汲者膢臘而買水楚俗嘗以十二月祭飲食也又曰嘗新始殺也食新曰貙膢近惠半農著禮說多釋漢制然於貙劉不詳故特疏之

中霤禮

以功布為道布屬於几也周禮司巫鄭注引中霤禮

凡祭五祀於廟用特牲有主有尸皆先設席於奧祀

峯邑稽斷曰門之禮北面

設主於門左樞祀戶之禮南面設主于門內之西行在廟門外之西軷壤厚二尺廣五尺輪四尺北面設主于軷上祀竈之禮在廟門外之東先席于門奧西東設主于竈陘也竈神在室祀中霤設主于牖下也

戶之禮南面設主於戶內之西乃制脾及腎為俎奠於主北又設盛於俎西祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉脾一腎再既祭徹之更陳鼎俎設饌於筵前迎尸略於祭宗廟之儀禮記月令鄭注正義皆中霤禮文祀竈之禮先席於門之奧東面設主於竈陘乃制肺及心肝為俎奠於主西又設盛於主南亦祭黍三祭肺心肝各一祭醴二亦既祭徹之更陳鼎俎設饌於筵前迎尸如祀戶之禮同上注正義皆逸中霤禮文祀中霤之禮設主於牖下乃制心及肺肝為俎其祭肉心肺肝各一他皆如祀戶之

禮注同上祀門之禮北面設主於門左樞乃制肝及肺
心爲俎奠於主南又設盛於俎東其他皆如祭竈之
禮同上注正義皆約中霤禮文也行在廟門外之西爲軷壤厚二寸
廣五尺輪四尺祀行之禮北面設主於軷上乃制腎
及脾爲俎奠於主南又設盛於俎東祭肉腎一脾再
其他皆如祀户之禮全上注正義皆中霤禮文
行在廟門外之西爲軷壤厚二寸廣五尺輪四尺有
主有尸用特牲毛詩泉水正義稱鄭注依中霤之禮云
天子四祭四薦諸侯三祭三薦大夫士再祭再薦祭

於室求之於幽祭於堂求之於明祭於祊求之於遠皆孝子博求之意也大夫求諸明士求諸幽尊卑之差也公羊桓八年何休注疏云中霤禮亦然

晏案古之言中霤者通典卷五十一稱馬融門户竈行中霤即勾芒等五官之神袁准正論以爲中霤土神也韋昭曰古者穴居故名室曰中霤續漢志九劉昭注引盧植云中霤其神后土即勾龍也既祀於社又祀中霤公羊疏卷二十七引庾蔚云複穴皆開其上取明故雨霤之是以因名中室爲

中霤也月令其祀中霤鄭注中霤猶中室也土主中央而神在室古者複穴是以名室為霤云郊特牲家主中霤鄭注中霤亦土神也祭法中霤鄭注云中霤主堂室居處然則中霤也者取室中之名即祭勾龍之土神也白虎通五祀篇謂祀中霤以豚或曰中霤用牛余謂中央土祀中霤食稷與牛牛為土畜用牛近之矣祀以牛者亦社用太牢之義也其禮久亡僅見於康成邵公注遺文墜簡亦可識古禮之梗概云

奔喪禮

不及殯日於又哭猶括髮即位不袒告事畢者五哭而不復哭也　哭父族與母黨於廟妻之黨於寢朋友於廟門外壹哭而已壹哭而已不踊　凡拜吉喪皆尚左手　無服袒免爲位者唯嫂與叔　凡爲其男子服其婦人降而無服者麻（禮記奔喪鄭注引逸奔喪禮）之墓西鄉哭止（白虎通喪服引禮奔喪記案禮記奔喪云西鄉哭成踊又云先之墓者北面坐哭盡哀與班氏所引小異）

晏案禮記奔喪即逸奔喪之禮文也曷爲又有逸

奔喪禮曰正義固言之矣唐孔氏云此奔喪禮對十七篇為逸禮內錄入於記其不入於記者又比此為逸也故二逸不同其實秖是一篇也然則奔喪之有二逸猶禮記有投壺亦逸禮正篇而大戴又有投壺其文小異實非有二投壺也嗟乎暴秦滅學六藝散亡諸儒收合於餘燼之次師傳各異故書缺簡脫乃時見於他說好古之士忍以其殘闕而遺之歟

投壺以上小戴禮記

諸侯遷廟

諸侯釁廟

公冠

夏小正以上大戴禮記

十二月雖始乳易緯乾鑿度鄭康成注引禮記夏小正案此夏小正脫此文

晏案幼清吳氏纂逸經八篇取之小戴者二曰奔喪也投壺也取之大戴者三曰諸侯遷廟也諸侯釁廟也公冠也茲悉仍其舊入夏小正一篇升附

魏文侯最為好古孝文時得其樂人竇公獻其書乃周官大宗伯之大司樂章近安溪李文貞秀水朱竹垞俱謂大司樂章即古樂經文然考劉向別録樂記竇公第二十三疑即所得周官文故以題其篇目是子政已録入記中焉在其為古之經乎證以班書言武帝時河間獻王采周官及諸子言樂事者以作樂記周官明指大司樂是獻王亦以此為樂記矣王充論衡又言陽成子長作樂經思極窅冥之深非庶幾之才不能成也所謂卓爾蹈

孔子之跡鴻茂參二聖之才者又言陽成子長樂經卓絕驚耳不述而作材疑聖人而漢朝不識仲任咸稱如此疑必有可觀惜今佚不可考兹錄鮑鄭賈公彥所引數語微文碎義亦餼羊之徒存也

佚記

淮安山陽丁晏學

晏曰漢志稱記百三十一篇即大戴之八十五篇小戴之四十六篇適得百三十一之數是古記本無佚文而何以据其佚也白禮家有明堂陰陽三十三篇自注古明堂之遺事王史氏二十一篇自注七十子後學者小顏引劉向別錄曰六國時人也班孟堅謂明堂陰陽王史氏記所見多天子諸侯卿大夫之制雖不能備猶瘉后倉等推士禮而

致於天子之說然則明堂等五十四篇視高堂生等所傳士禮其品節尤爲精詳今小戴僅存月令明堂位二篇即明堂陰陽之文雜記注引王度記別錄謂齊宣王時人所說疑即王史氏記與子政言六國時人合而五十四篇之原文不能具見其幸而散見他書者闕文斷簡若魯靈光之巋然獨存綴學之士不亟錄而存之恐寖傳寖微久之而其佚瘉甚矣且大戴之八十五篇而夏小正本命三朝記有佚文小戴之四十六篇而檀弓王制雜

記等篇有佚文是志所謂百三十一篇者亦有脫簡焉在古記之無佚文乎太史公謂書闕有閒其軼乃時時見於他說非好學深思心知其意固難爲淺見寡聞者道也用是網羅放失輯爲佚記以視徐生之禮頌叔孫之緜蕞吾知其必有異也

五帝記

帝庠序之學則父子有親長幼有序（白虎通辟雍引禮五帝記案周禮賈疏亦引五帝記立庠序之學白虎通立作帝疑字形之誤作立字是）

晏棻周禮大司樂掌成均之法後鄭注引董仲舒

云成均五帝之學是五帝時固有學矣此記所云其即五帝設學之遺意歟

號謚記（謚法記）

夏禹殷湯周武王是三王也（風俗通三王引禮號謚記說）

德象天地稱帝仁義所生稱王帝者天號王者五行之稱也（白虎通號引禮記謚法）

翼善傳聖謚曰堯仁聖盛明謚曰舜慈惠愛民謚曰文强理勁直謚曰武（白虎通謚引禮記謚法）

伏羲神農祝融三皇也　黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜

五帝也白虎通號引禮曰緊此亦當為禮記謚法文

柔質慈民曰惠慈惠愛民曰文布義行剛曰景威强叡德曰武聖善周聞曰宣行義悅民曰元安民立政曰成漢書應劭注引禮謚法

晏案謚者行之迹也號者功之表也此號謚之所以有記歟書疏引馬融傳云堯舜謚也史記五帝紀裴駰集解引謚法翼善傳聖曰堯仁義聖明曰舜皆据逸禮文也至應仲遠所引謚法與周書謚法解同而特稱之曰禮謚法竊以逸周書中多載

禮文若職方同於周官明堂解同於禮記然則謚法解一篇其亦古禮之流傳者歟

親屬記

男子先生稱兄後生稱弟女子先生為姊後生為妹父之昆弟不俱謂之世叔父之女昆弟俱謂之姑白虎通三綱六紀引禮親屬記

晏棨爾雅釋親男子先生為兄後生為弟男子謂女子先生為姊後生為妹與親屬記同後之考禮家或取釋親一篇以補親屬記之闕殆近之矣

韓詩外傳八亦云司馬主天司空主土司徒主人

別名記

辨名記

司徒典民司空主地司馬順天 白虎通封公侯引別名記

五人曰茂十人曰選百人曰俊千人曰英倍英曰賢

萬人曰傑萬傑曰聖 白虎通聖人引禮別名記又禮運正義引辨名記倍八曰茂十人曰選倍選曰俊千人曰英倍英曰賢萬人日傑萬傑曰聖左傳宣十五年正義引辨名記云倍人日茂十人曰選倍選曰雋千人曰英倍英曰賢萬人曰桀萬桀曰聖月令正義稱蔡氏辨名記十人曰選倍選曰俊萬人曰傑

天子無爵 公羊傳成八年疏引辨名記

士者任事之稱也 孝經士章第五正義引辨名記

晏案別名記一稱辨名周禮小宰聽稱責以傳別注故書作傅辨鄭大夫讀爲符別杜子春讀爲傅別史記樂書其治辨者其禮具徐廣曰辨一作別廣韻辨別也辨與別聲近義同古字通用實一書也月令疏稱蔡氏者詳觀疏中稱蔡氏皆指蔡邕月令章句疑此亦謂蔡邕引記爲證故稱蔡氏作辨名記也

王度記

百户爲里里一尹其祿如庶人在官者雜記下鄭注引王度記

天子冢宰一人爵祿如天子之大夫白虎通爵引王度記

子男三卿一卿命于天子諸侯封不過百里象雷震

百里所潤雨同也白虎通封公侯引禮王度記

反之以玦其不待放者其亦與之物白虎通諫諍引王度記

臣致仕於君者養之以其祿之半白虎通致仕引王度記

天子鬯諸侯薰大夫芑蘭士蕭庶人艾白虎通考黜引王度記又

周易震卦疏案王度記云天子鬯諸侯薰大夫蘭

周禮鬯人疏引王度記云天子以鬯諸侯以薰大夫以蘭芝士以蕭庶人以艾

玉者有象君之德燥不輕溼不重薄不澆廉不傷疵

不掩是以人君寶之天子之純玉尺有二寸公侯九

寸四玉一石也伯子男俱玉三二石也（白虎通文質引禮記王度）

天子一娶九女（白虎通嫁娶引王度記）

天子駕六諸侯與卿同駕四大夫駕三士駕二庶人

駕一（毛詩干旄正義異義謹按禮王度記又續漢志輿服志注引逸禮王度記曰天子駕六馬諸侯駕四大夫三士二庶人一）

大夫俟放於郊三年得環乃還得玦乃去（曲禮正義案大戴禮王度記　案大戴禮無此文孔疏誤）

晏案雜記正義稱別錄王度記云似齊宣王時淳于髡等所說也蓋稷下之士採集古禮爲之疑王

史氏記之屬皆六國時人作也其言天子駕六與易孟喜說同言得環乃還得玦乃去與荀子大畧篇絕人以玦反絕以環同言天子純玉公侯四玉一石與說文玉部引逸禮天子用全純玉上公用龍四玉一石同又謂諸侯封不過百里象雷震百里後漢書光武紀博士丁恭議曰古帝王封諸侯不過百里故利以建侯取法於雷疑議亦据佚禮文也

王者二社為天子立社曰太社自為立社曰王社諸侯為百姓立社曰國社自為立社曰侯社太社為天子報功王社為京師報功太社尊於王社以土地久故而報之白虎通社稷引禮記三正又續漢書祭祀志注引禮三正記同

天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜陰故數偶也天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺蓍陽故數奇也白虎通蓍龜引禮三正記○陳氏禮書逸禮天子龜尺二寸諸侯八寸

灼龜以荆以火動龜不以水動蓍同上引禮三正記

正朔三而改文質再而復也三微者何謂也陽氣始施黃泉萬物動微而未著也十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣也故周爲天正色尚赤也十二月之時萬物始牙而白白者陰氣故陰殷爲地正色尚白也十三月之時萬物始達孚甲而出皆黑人得加功故夏爲人正色尚黑

質法天文法地也白虎通三正引禮三正記案後漢肅宗紀章懷注引禮記曰正朔三而改文再質而復三微者三正之始萬物皆微物色不同故王者取法焉十一月陽氣始施于黃泉之下色皆赤赤者陽氣故周爲天正色尚赤十二月萬物始芽而色白白者陰氣故殷爲地正色尚白十三月萬物莩

甲而出其色皆黑人得加功展業故夏為人正色尚黑杜君卿通典五十五歷代所尚稱崔靈恩引三正記以周人代殷用天正而尚赤殷人代夏用地正而尚白夏以人正代舜而尚黑

江河淮濟為四瀆瀆者通也所以通中國垢濁民陵居殖五穀也江者貢也珍物可貢獻也河者播為九流出龍圖也淮者均均其務也濟者齊齊其度量也風俗通卷十四瀆譙箋禮三正記

三正各以正月祭天南郊日用上辛三禮義宗引三正記

大夫蓍五尺故立筮士之蓍三尺當坐筮儀禮士冠禮賈疏引三正記

晏案今文甘誓怠棄三正釋文引馬融云建子建丑建寅三正也是夏以前已有三正矣伏生書大傳云夏以孟春月為正殷以季冬月為正周以仲冬月為正夏以平旦為朔殷以雞鳴為朔周以夜半為朔故必以三微之月為歲之三正也公羊傳隱元年何休注云夏以斗建寅之月為正平旦為朔法物見色尚黑殷以斗建丑之月為正雞鳴為朔法物牙色尚白周以斗建子之月為正夜半為朔法物萌色尚赤並與三正記合四瀆之解應劭

謂書大傳亦有此文皆据逸禮爲說也

王霸記

四面削其地　置之空墠之地　正殺之也　殘滅其爲惡　犯令者爲命也陵政者瀆不循也杜之者杜塞使不得與鄰國交通　悖人倫外內無以異於禽獸不可親百姓則誅滅去之也　周禮大司馬鄭注引王霸記

晏案賈疏謂王霸記者記王及霸事夫霸者王之衰也記名爲以霸稱也曰孫卿不云乎仲尼之門人五尺之豎子言羞稱乎五伯而其所著荀子有

王霸一篇非以王與霸雜也使知粹而王駁而霸明主之所以謹擇而仁人之所以務白也記稱王霸猶是意也鄭注大司馬引此記史繩祖學齋佔嗶乃以為大司寇注誤矣

瞽史記

嗣續其祖如穀之滋晉語公子董引瞽史記

晏案記玉藻曰動則左史書之言則右史書之御瞽幾聲之上下瞽記史之有記尚已左氏襄十四年云史為書瞽為詩周語曰瞽獻典史獻書又曰瞽

史教誨楚語曰臨事有瞽史之道是以過則匡之
失則更之補察盡規朝夕交戒瞽史之執簡重矣
哉

青史氏記 青史子書

王太子懸弧之禮義東方之弧以梧梧者東方之草
春木也其牲以雞雞者東方之牲也南方之弧以柳
柳者南方之草夏木也其牲以狗狗者南方之牲也中
央之弧以桑桑者中央之木也其牲以牛牛者中
央之牲也西方之弧以棘棘者西方之草也秋木也

其牲以羊羊者西方之牲也北方之弛(弧)以棗棗者北方之草冬木也其牲以彘彘者北方之牲也五弧五分矢射東方南方射南方中央射中央西方射西方北方射北方皆三射其四弧具其餘各二分矢祭諸國四通門之左中央之弧亦具餘二分矢祭諸社稷門之左(賈誼新書胎教篇引青史氏之記)

雞者東方之牲也歲終更始辨秩東作萬物觸户而出故以雞祀祭也(風俗通雄雞引青史子書説)

晏案漢志小説家青史子五十七篇自注古史官

記事也隋書經籍志梁有青史子一卷大戴禮保傳篇引青史氏之記盧辯注一曰青史子與賈生新書所引畧同惟不載懸弧之禮茲特録之以補其闕其書多陳胎教雜事故班志入之小說家然素成胎教之道書之玉版藏之金匱置之宗廟以爲後世戒劉子政撰列女傳言妊子胎教之法是以青史之書録於大戴之記設弧之禮辭於內則之書蓋承嗣繼統禮之大者也孟堅不達此義竟列諸稗官虞初之閒不亦傎乎

祭典

國君有牛享大夫有羊饋士有豚犬之奠庶人有魚炙之薦籩豆脯醢則上下共之不羞珍異不陳庶侈

楚語子木稱祭典有之曰

晏案祭法曰非此族也不在祀典余謂祀典一語反結前文題上事也猶樂記言子貢問樂文王世子言文王之為世子也故漢儒引祭法文皆稱祀典漢書郊祀志引禮記祀典功施於民則祀之天文日月星辰所昭仰也地理山川海澤所生殖也

韋元成傳引禮記祀典曰夫聖人之制祀也功施於民則祀之以勞定國則祀之能救大災則祀之風俗通義卷八云及天之三辰昭所仰也地之五行所生殖也九州名山川澤所出財用也故記叙神物曰祀典也又稱祭典家語廟制篇引祭典云昔有虞氏祖顓頊而宗堯夏后氏亦祖顓頊而宗禹殷人祖契而宗湯周人祖文王而宗武王即今祭法文也至子木所引祭典不必定祭法脫簡要亦古祀典之遺文也

聘禮志

幣厚則傷德財侈則殄禮禮云禮云玉帛云乎哉荀子

大畧篇引聘禮志

晏案聘禮志即聘禮記古志記通也周禮小史掌邦國之志鄭司農曰志謂記也尚書大傳鄭注引禮志致齋三日又引禮志曰天子不合圍諸侯不掩羣又引禮志曰天子諸侯無事則歲三田一為乾豆二為賓客三曰充君之庖又引禮志曰小學在公宮之左大學在郊又引禮志曰周公居攝踐

跸而治亢世子法於伯禽又引禮志曰君子生則敬養死則敬饗皆令禮記文也儀禮聘禮記云多貨則傷於德幣美則沒禮與孫卿所引義同信其爲古記文也

太學志

禮士大夫學於聖人善人祭於明堂其無位者祭於太學續漢書祭祀志注稱蔡邕明堂論引禮記太學志

晏案蔡中郎論曰取其堂則曰明堂取其四門之學則曰太學又引易傳太初篇太子旦入東學晝

入南學暮入西學在中央曰太學天子之所自學

也魏文侯孝經傳曰太學者中學明堂之位也志

即記也故蔡論引之亦稱禮記也

昭穆篇 政穆篇

祀先賢於西學所以教諸侯之德也即所以顯行國

禮之處也大學明堂之東序也皆在明堂辟雍之內

續漢志八注蔡邕明堂論引禮記昭穆篇

晏案毛詩靈臺正義引政穆篇云太學明堂之東

序也與蔡氏引稱昭穆異未知孰為是也

本命篇

男必三十而娶女必十五乃嫁通典卷五十九男女婚嫁年幾議稱鄭元據逸禮本命篇

晏案大戴禮有本命易本命二篇通典卷五十九又引逸禮本命篇云大古男五十而娶女三十而嫁中古男三十而室女二十而嫁即大戴本命文故不更錄錄其闕者志佚也又家語有本命解乃王肅私定襲取大戴記文稍加點竄有男子三十而有室女十五許嫁語此据逸禮增入不足深信

而後序且云戴聖近世小儒以曲禮不足乃取孔子家語等書以裨益之總名曰禮記反似禮記之文勦取家語而作蛀生於木而還食其木殆王肅之謂乎

瑞命篇

雄曰鳳雌曰凰雄鳴曰即即雌鳴曰足足（王充論衡講瑞篇案）禮記瑞命篇

黃帝服黃服戴黃冠齋於宮鳳乃蔽日而來止帝園食竹實棲帝梧桐終不去（文選張景陽七命李善注引禮瑞命記）

王者慈仁則芝生採食之則延年不終與真人同 藝文類聚祥瑞部引古瑞命記

晏案大雅卷阿毛傳云雄曰鳳雌曰皇正義曰釋鳥云鸜鳳其雌凰是雄曰鳳雌曰凰也沈約宋書

韩诗外传云曰黄帝服黄衣戴黄冕致斋于宫凤乃蔽日而至止帝东園集帝梧桐食帝竹实没身不去

符瑞志云鳳凰者仁鳥也其鳴雄曰節節雌曰足足即乃節之省文也隋書許善心傳曰足足懷仁般般擾義劉向說苑云黃帝備黃冕帶黃紳齋於中宮鳳乃蔽日而降班固白虎通云黃帝之時鳳凰蔽日而至皆與瑞命記所言合也

過禮

以人為菑以幣為席以鞍為几

公羊傳昭二十五年稱以過禮相見何注

舊周埒垣也所以分別內外衞威儀今大學辟雍作側字辟車覆等

古者有遇禮為朝天子若朝罷朝卒相遇於塗近者

為主遠者為賓稱先君以相接所以崇禮讓絕慢易

也公羊傳隱四年何休解詁

晏案儀禮覲禮賈疏引鄭目錄云春見曰朝夏見

曰宗秋見曰覲冬見曰遇朝宗禮備覲遇禮省是

以享獻不見焉三時禮亡唯此存耳又曲禮諸侯

未及朝相見曰遇鄭注遇禮亡今觀公羊所載猶

可想見遇禮之省杜元凱注左謂遇者草次之期

二國各簡其禮若道路相逢遇是也

迎禮

迎禮春夏秋冬之樂又順天道是故距冬至日四十六日則天子迎春於東堂距邦八里堂高八尺堂階三等青稅八乘旗旄尚青田車載矛號曰助天生此迎春之樂也自春分數四十六日則天子迎夏於南堂距邦七里堂高七尺當階二等赤稅七乘旗旄尚赤號曰助天養唱之以徵舞之以鼓鞉此迎夏之樂也自夏至數四十六日則天子迎秋於西堂距邦九

里堂高九尺堂階九等白稅九乘旗旄尚白田車載兵號曰助天收唱之以商舞之以干戚此迎秋之樂也自秋分數四十六日則天子迎冬於此堂距邦六里堂高六尺堂階六等黑稅六乘旗旄尚黑田車載甲鐵鍪號曰助天誅唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂也（續漢書祭祀志劉昭注引皇覽）

晏案伏生書傳鴻範五行傳亦云自冬日至數四十六日迎春於東堂距邦八里堂高八尺堂階八等青稅八乘旂旐尚青田車載矛號曰助天生唱

之以角舞之以羽此迎春之禮也自春分數四十六日迎夏於南堂距邦七里堂階七等赤稅七乘旂旐尚赤田車載弓號曰助天養倡之以徵舞之以鼓鼗此迎夏之樂也自夏至數四十六日迎秋於西堂距邦九里堂高九尺堂階九等白稅九乘旌旄尚白田車載兵號曰助天收唱之以商舞之以干戚此迎秋之樂也自秋分數四十六日迎冬於北堂距邦六里堂高六尺堂階六等黑稅六乘旗旄尚黑田車載甲鐵號曰助天誅唱之以羽舞

之以干戈此迎冬之樂也與皇覽說同皆据古禮文也

親迎禮

親迎之禮父南鄉而立子北面而跪醮而命之往迎爾相成我宗事隆率以敬先妣之嗣若則有常子曰諾惟恐不能敢忘命矣（荀子大略篇）

親迎其禮奈何曰諸侯以屨三兩加琮大夫庶人以屨二兩加束脩二曰某國寡小君使寡人奉不珍之琮不珍之屨禮夫人貞女夫人曰有幽室數辱之產

未諭於傅姆之教得承執衣裳之事敢不敬拜祝祝答拜夫人受琮取一兩履以履女正笄衣裳而命之曰往矣善事爾舅姑以順為宮室無二爾心無敢回也女拜乃親引其手授夫於户夫引手出户夫行女從拜辭父於堂拜諸母於大門夫先升輿執轡女乃升輿轂三轉然後夫下先行大夫士庶人稱其父曰某之父某之師友使某執不珍之屨不珍之束脩敢不敬禮某氏貞女母曰有草茅之產未習於織紝紡績之事得奉執箕帚之事敢不敬拜 劉向說苑

昬葉親迎之禮經記言之詳矣然齊俗失禮詩之著刺春秋書紀履緰來逆女譏不親迎禮雖存也栖之亡也至於今而士大夫家奠雁薦如匪特不授綏女室復不俟車壻門失禮之中又失禮焉蓋錄親迎不敢遺諸子所載重慕古禮寔覔而表出之庶知禮之君子必有因而興者非徒載之空言而已

魯郊禮

祀延帝尸 曲禮疏引異義 謹按魯郊禮

魯郊禮蓄從田畜從田從玆玆益也 說文田部

晏案說文鳥部鶾字注云魯郊以丹雞祝曰以斯鶾音赤羽去魯侯之咎風俗通祀典考八云魯郊祀嘗以丹雞祝曰以其朝聲赤羽去魯侯之咎疑亦据魯郊禮文也

禮服傳

大宗不可絕同宗則可以為後為人作子何明小宗可以絕大宗不可絕故舍己之父往為於大宗所以尊祖重不絕大宗也 白虎通封公侯引禮服傳

子生三月則父名之於祖廟於祖廟者謂子之親廟也明當為宗祖主也（白虎通姓氏引禮服傳）封君之子不臣諸父封君之孫盡臣之又曰子得為父臣者不遺善之意（白虎通王者不臣引禮服傳）晏案禮服即喪服也漢書夏侯勝善說禮服蕭望之以禮服授皇太子皆謂禮之喪服也儀禮喪服子夏傳云大宗者收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也又云子生三月則父名之又云始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣

昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟與禮服傳畧同然則孟堅所引亦古說喪服者之文也

禮傳

夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡風俗通臘引禮傳共工之子曰脩好遠遊舟車所至靡不窮覽故祀以為祖神祖者徂也風俗通祖引禮傳

晏嬰劉孝標世說注上之上引五經要義云三代名臘夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡總謂之臘亦說禮家之緒餘也

檀弓

遺大夫弔詞曰皇天降災於子遭離之難嗚呼哀哉（白虎通崩薨引禮檀弓）

孔子卒所以受魯君之璜玉葬魯城北　於邑北首（白虎通崩薨引禮檀弓○○）

三代之達禮也

王齊禘於清廟明堂也（續漢祭祀志注蔡邕明堂論引禮記檀弓）

旻案禮記有檀弓正義引鄭目錄云名曰檀弓者以其記人善於禮故著姓名以顯之姓檀名弓今山陽有檀氏此檀弓在六國之時知者以仲梁子

水經注泗水引春秋說題辭孔子卒以所受黃玉葬魯城北

是六國時人此篇載仲梁子故也考記稱仲梁子曰夫婦方亂故帷堂小斂而徹帷鄭注仲梁子魯人也孔疏春秋定五年魯有仲梁懷故知魯人毛詩定之方中傳引仲梁子曰初立楚宮也鄭志張逸問仲梁子何時人答曰仲梁子先師魯人當六國時在毛公前陶淵明羣輔錄仲梁氏傳樂為道以和陰陽為移風易俗之儒即檀弓所稱仲梁子也禮記多六國時人作王史氏記王度記皆然不獨檀弓也班蔡所引今檀弓脫此文其記孔子卒

後事亦與夢奠兩楹類也

王制

天子棺槨九重衣衾百二十稱千領白虎通崩薨引禮王制

晏棨禮記有王制釋文引盧植云漢文帝令博士諸生作此篇考史記封禪書云文帝召公孫臣拜為博士與諸生草改歷服色又曰使博士諸生剌六經作王制盧說本此然小司馬索隱引劉向七錄云疑當作別錄文帝所造書有本制兵制服制篇則非今禮記之王制子餘之說非也賈誼新書無著

篇引王制曰國無九年之蓄謂之不足無六年之蓄謂之急無三年之蓄國非其國也即令禮記王制文考封禪書作王制之明年遂改十七年爲元年則博士之作當文帝之十六年也賈誼傳稱梁王勝墜馬死誼自傷爲傅無狀後歲餘亦死後四歲齊文王薨諸侯王表梁懷王薨當漢文之十一年齊文王薨當漢文之十五年則賈生之卒定在孝文十二年至十六年始作王制新書在博士未作之前已先引王制如此則今禮記中王制必非

漢文所作明矣毛詩車攻傳天子發抗大綏諸侯發抗小綏一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖泮宮傳天子辟雍諸侯泮宮毛公當西漢之初故訓傳已引王制文又公羊宣三年何休注引禮父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從政亦出王制而邵公稱之曰禮疑王制本禮之舊文也漢書韋元成傳引禮記王制天子七廟其文曰天子三昭三穆與太祖之廟而七諸侯二昭二穆與太祖之廟而五賈捐之傳引王制順非而澤王制

疏引許愼異義禮戴說王制五十不從力政六十不與服戎蔡邕明堂論引王制曰天子出征執有罪反舍奠於學以訊馘告劉向說苑臣術篇引王制別錄有王制屬制度篇謂王制本后蒼所授故漢儒徵用其文非如叔孫之草具比也禮記正義稱鄭答臨碩云孟子當赧王之際王制之作復在其後又古者周尺下鄭注按禮制周猶以十寸為尺蓋六國時多變亂法度或言周尺八寸則記當作於六國時依鄭義為允盧君謂漢文時誤矣白

虎通彡引禮王制疏引喪制一條今禮記無之殆記之脫文歟抑漢王制服制文歟

明堂月令月令記

數將儀終說文人部儀字注引明堂月令

舫人習水者說文舟部舫字注引明堂月令

腐草為蠲說文虫部蠲字注引明堂月令

掩骼薶骴說文骨部骴字注引明堂月令骴或從肉

霥雨說文雨部霥字注引明堂月令

堂方百四十四尺坤之策也屋圜徑二百一十六尺

乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變且圓蓋方載六九之道八闥以象八卦九室以象九州十二宮以應十二辰三十六户七十二牖以四户八牖乘九室之數户皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鐘九九之實也二十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三尺以應三統四鄉五色各象其行外博二十四丈以應節氣也（通典卷四十四大享明堂引明堂月令說）

明堂者所以明天氣統萬物明堂上通於天象日辰

故下十二宮象日辰也水環四周言王者動作發天地德廣及四海方此水也名曰辟雍（續漢志八蔡邕明堂論引月令）記

晏業禮記月令劉向別錄屬明堂陰陽故漢人皆稱明堂月令祭法鄭注引明堂月令春曰其帝太昊其神句芒夏曰其帝炎帝其神祝融中央曰其帝黃帝其神后土秋曰其帝少昊其神蓐收冬曰其帝顓頊其神元冥風俗通義竈神引明堂月令孟冬之月其祀竈後漢書蔡邕傳引明堂月令天

子以四立及季夏之節迎五帝於郊說文艸部薙字注引明堂月令季夏燒薙虫部虹字注引明堂月令虹始見與今月令同又引掩骼薶骴與淮南時則訓同引腐草為螢作蠲呂氏春秋仲夏紀作腐草化為蚈高誘注馬蚿也說文亦稱馬蠲皆螢火之異名也又舫字注稱舫人漢書司馬相如傳子虛賦曰榜人歌張揖引月令命榜人月令命漁師伐蛟鄭注今月令漁師為榜人古方與旁通用舫榜形聲相近古字亦通也又說文引霢雨月令

淫雨蚤降鄭注令月令曰衆雨衆雨霖之省文許
君皆據今月令也又蔡邕明堂論云堂方百四十
四尺坤之策也屋圓屋徑二百一十六尺乾之策
也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九
六之變且圓方蓋載九六之道也八闥以象八卦
九室以象九州十二宮以應辰三十六戶七十二
牖以四戶九牖乘九室之數也戶皆外設而不閉
示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之
實也二十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三

丈亦應三統四鄉五色者象其行外廣二十四丈應一歲二十四氣四周以水象四海王者之大禮也宇文愷據黃圖云堂方百四十四尺坤之策也方象地屋圓楣徑二百一十六尺法乾之策也圓象天室九宮法九州太室方六丈法陰之變也十二堂法十二月三十六戶法極陰之變數七十二牖法五行所行日數八達象八風法八卦通天臺徑九尺法乾以九覆六高八十一尺法黃鐘九九之數二十八柱象二十八宿堂高三尺土階三等

法三統堂四向五色法四時五行水四周於外象
四海圜法陽也並與通典引明堂月令說畧同又
大戴禮盛德篇引明堂月令赤綴户也白綴牖也
云云明堂位疏異義引稱明堂月令書說逸周書
亦有明月令解其文今亡惟論語鑽燧改火馬融注
引周書月令有更火之文春取榆柳之火夏取棗
杏之火夏季取桑柘之火秋取柞楢之火冬取槐
檀之火周禮夏官司爟先鄭注引鄭子書與馬君
引月令文同賈疏謂鄭子書出於周書其義一也

漢書魏相傳數表易陰陽明堂月令奏之考古明
堂陰陽記本有三十三篇不止戴記所傳月令也

曾子記

大辱加於身皮體毀傷即君不臣士不交祭不得為昭穆之尸食不得為昭穆之牲死不得葬昭穆之域也（白虎通喪服引禮曾子記）

天子耕東田而三反之（白虎通耕桑引曾子問）

九夷八蠻六戎五狄百姓之難至者也（白虎通禮樂引曾子問）

立適以長不以賢（白虎通封公侯引曾子問）

晏棠禮記有曾子問劉向別錄屬喪服班氏所引
殆即記之佚文歟

文王世子

文王十五而生武王 禮記音義正義異義引禮文王世子

晏棠樂記正義引大戴禮云文王十五而生武王
發興許君引禮合然今文王世子無此文盛謂是
古之說禮記者即夢帝九齡之訓解未必記之佚
文也然疑不能明姑錄之以俟考

禮運記

六情所以扶成五性也白虎通性情引禮運記

晏案今禮運無此文亦記之佚文也

玉藻

天子旂十有二旒諸侯九卿大夫七士五公羊襄十六傳何休解詁引禮記玉藻

晏案公羊疏云今禮記玉藻無此文唯禮說稽命徵及含文嘉皆云天子旗九刃十二旒曳地諸侯七刃九旒齊軫卿大夫五刃七旒齊較士三刃五旒齊首而言玉藻誤也余謂邵公淹通古禮其言

必有所據疏家遽斥其誤恐未然也

大傳

父母之喪居倚廬於中門外東牆下戶北面練而居堊室無餘之室　婦人不居倚廬　天子七日公諸侯五日卿大夫三日而服成居外門內赤壁下為廬寢苫塊哭無晝夜時不脫經帶既虞寢有席蔬食飲水朝一哭夕一哭而已既練舍外寢居堊室始食菜果及素食哭無時二十五月而大祥飲醴酒食乾肉二十七月而禫通祭宗廟去喪之殺也白虎通喪服引禮大傳

晏案禮記有大傳一篇不詳喪制孟堅所引疑非禮記之脫文也考喪服子夏傳云居倚廬寢苫枕塊毀晝夜無時歠粥朝一溢米夕一溢米寢不脫經帶既虞翦屏柱楣寢有席食疏食水飲朝一哭夕一哭而已既練舍外寢始食菜果飯素食哭無時與禮大傳畧同然則班氏所稱蓋禮服傳之屬也

雜記

龜陰之老也蓍陽之老也龍非水不處龜非火不兆

大戴礼天圓篇龍非風不舉龜非火不兆此皆陰陽之際也

以陽動陰也必以制者取其究音也白虎通蓍龜引禮雜記

婦人越疆而弔非禮也而有三年喪君與夫人俱往白虎通喪服引禮雜記

君弔臣主人待於門外見馬首不哭君至主人先入君升自阼階西向哭主人居中庭從哭白虎通崩薨引禮雜記

晏案今禮記雜記下云婦人非三年之喪不踰封而弔如三年之喪則君夫人歸與孟堅所引畧同考雜記本以簡冊重多分爲上下二篇意記文繁賾鄭君作注之時已不免有所佚脫歟

三朝記

孔子受業而有疑據手問之不當避席文選東都賦注引孔子三朝記

晏案漢蓺文志論語家有孔子三朝七篇師古曰今大戴禮有其一篇蓋孔子對哀公語也三朝見公故曰三朝又經義考引劉向曰孔子三見哀公作三朝記七篇今在大戴禮據此則大戴具有三朝七篇小顏但以一篇當之非也王伯厚謂千乘四代虞戴德誥志小辨用兵少閒凡七篇周禮肆

師賈疏異義篆三朝記蚩尤庶人之強者漢書高帝紀臣瓚注引孔子三朝記云蚩尤庶人之貪者即用兵篇文武帝紀臣瓚注引孔子三朝記曰北發渠搜南撫交趾即少閒篇文御覽百八十三引禮三朝記曰天子之宮四通即虞德戴文白虎通引虞戴德文亦曰三朝記深寧之說是也至李善所引令大戴三朝七篇皆無之殆記之脫文歟

大戴禮記敘錄

主言第三十九

帝嚳第六十三

勸學第六十四

子張問入官第六十五

盛德第六十六　明堂第六十七衍複

案大戴禮本無明堂篇禮記明堂位疏引異義今禮戴說盛德記曰明堂者自古有之凡有九室室四户八牖共三十六户七十二牖以茅蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外有水名曰辟雍明堂月令書說明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方

四堂十二室室四户八牖其宫方三百步在近郊三十里通典卷四十四大享明堂亦引大戴禮盛德篇云明堂九室室有四户八牖三十六户蓋以茅上圓下方其外水名辟雍明堂月令說曰堂高三丈東西九仞南北七筵九室十二堂室四户八牖宫三百步在近郊三十里毛詩靈臺正義引大戴禮盛德篇云明堂者所以明諸侯尊卑也外水名曰辟雍皆與今大戴明堂篇同是古以此篇合於盛德後人析爲二篇誤也又朱子引明堂篇三

九四七五三六一八之語則自南宋篇題已誤今特正之

千乘第六十八

四代第六十九

虞戴德第七十

誥志第七十一

文王官人第七十二

諸侯遷廟第七十三 入經佚

諸侯釁廟第七十三 入經佚

小辨第七十四

用兵第七十五

少閒第七十六

朝事第七十七　投壺第七十八入小戴記投壺　公冠第七十九入佚經

本命第八十

易本命第八十一

右大戴禮本八十五篇今存四十篇缺重明堂一篇存三十九篇出小正公冠遷廟釁廟四篇入佚經又出與哀公問投壺祭義同者三篇入小戴記

寔存三十二篇以其為古記之文特釐其篇第釋
而存之其文世所通行不具錄錄其目如右而為
之說曰大戴禮者漢信都太傅戴君延君所撰也
考之班書大小戴同受禮於后蒼然大戴所傳儀
禮見賈疏冠禮第一昏禮第二士相見第三與小戴
同目錄以下則士喪第四既夕第五士虞第六特
牲第七少牢第八有司徹第九鄉飲酒第十鄉射
第十一燕禮第十二大射第十三聘禮第十四公
食第十五覲禮第十六喪服第十七與小戴篇次

不同（鄭注依別錄篇次與大小戴不同）故其所傳之記亦視次君稍異又大戴傳禮經而撰喪服變除大傳戴禮記而撰夏小正傳視次君之傳述舊文不著章句亦殊自魏晉而下小戴獨行而延君之記遂微毛詩靈臺孔正義至謂大戴遺逸之書多假托孫陳振孫書錄解題又謂駁雜不經決非戴德本書何其立說之謬也今考其書禮三本與荀子禮論篇同禮察篇與經解賈誼疏畧同保傅與賈誼新書保傅胎教容經同勸學與荀子勸學篇同文王官人與

逸周書官人解畧同朝事與周官大行人畧同千乘四代虞戴禮誥志小辨用兵少閒七篇即漢志論語家孔子三朝七篇也曾子立事以下十篇即漢志儒家曾子十八篇之十篇也魏王肅僞撰家語多勦取大戴記而史繩祖學齋佔畢反謂公冠之辭冗長不類家語冠頌與雅祝辭稱先帝陛下非周制當以家語為正不知成王冠辭大戴本不誤由史氏誤讀耳至家語冠頌乃王肅私加點竄而史氏反稱之可謂棄周鼎而寶康瓠矣鄭元祐

作序又疑官人篇與周書相出入汲冢書出於晉太康中未審何由相似不知周書明載漢志兩漢諸儒多引之後人妄題汲冢書鄭樵據是以疑大戴陋孰甚焉其見於他書所引者漢書賈誼傳引學禮曰帝入東學上親而貴仁則親疏有序而恩相及矣帝入南學上齒而貴信則長幼有差而民不誣也帝入西學上賢而貴德則聖智在位而功不遺矣帝入北學上貴而尊爵則貴賤有等而下不隃矣帝入太學承師問道退習而考於太傅太

傅罰其不則而匡其不及則憲智長而治道得矣

續漢書祭祀志注稱蔡邕明堂論引禮記保傅篇曰帝入東學上親而貴仁入西學上賢而貴德入南學上齒而貴信入北學上貴而尊爵入太學承師而問道（尚書大傳亦有此文）白虎通諫諍篇引禮保傅曰於是立進善之旌懸誹謗之木建招諫之鼓又曰王失度則史書之士誦之三公進讀之宰夫徹其膳姓氏篇引保傅曰太子生舉之以禮使士負之者何齋肅端綏之郊見於天嫁娶篇引禮保傅記

曰謹為子嫁娶必謹世有仁義者皆大戴保傅文也漢書昭帝紀詔曰朕以眇身獲保宗廟修古帝王之事通保傅傳文顏曰賈誼作保傅傳在禮大戴記然則保傅一篇固漢之人主所誦習也又漢書董仲舒傳引曾子曰尊其所聞則高明矣行其所知則光大矣高明廣大不在於它在乎加之意而已與曾子疾病文畧同儀禮覲禮鄭注引朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建太常十有二旒樊纓十有二就

貳車十有二乘帥諸侯而朝日於東郊所以教尊
尊也退而朝諸侯禮記月令引夏小正正月啟蟄
魚陟負冰農率均田丁亥萬用入學妾子始蠶執
養公事王萯秀五月啓灌藍蓼六月鷹始摯九月
丹鳥羞白鳥十一月王狩又引說曰丹鳥也者謂
丹良也白鳥也者謂閩蚋也其謂之鳥者重其養
者也有翼為鳥養也者不盡食也與今大戴傳正
同是不獨記為鄭引即延君之傳亦北海大儒所
稱述也又學記鄭注引武王踐阼召師尚父而問

焉曰昔黃帝顓頊之道有乎意亦忽不可得見歟
師尚父曰在丹書王欲聞之則齋矣王齋三日端
冕師尚父亦端冕奉書而入負屏而立王下堂南
面而立師尚父曰先王之道不北面王行西折而
南東面而立師尚父西面道書之言樂記鄭注引
五帝德說黃帝曰死而民畏其神者百年又尚書
大傳迎日之辭曰維某年某月上日明光於上下
勤施於四方旁作穆穆維予一人某敬拜迎日於
郊續漢書禮儀志上注引博物記曰孝昭帝冠辭

曰陛下揄顯先帝之光耀以承皇天之嘉祿欽奉仲春之吉辰普遵大道之郊域秉率百福之休靈始加昭明之元服推遠孺冲之幼志蘊積文武之就德肅勤高祖之清廟六合之内靡不蒙德永永與天無極與公冠篇載迎日孝昭二辭畧同毛詩駟驖疏稱異義禮戴説鸞在衡和在式與保傅篇在衡為鸞在軾為和同禮記明堂位疏異義引盛德記魏書李謐傳隋書牛閎傳通典卷四十四俱引盛德篇或稱泰山盛德記禮記昏義疏引異義

令大戴禮說男三十女二十有昏嫁合為五十應
大衍之數自天子達於庶人同也與本命篇畧同
通典卷五十九亦引逸禮本命篇文漢書高帝紀
臣瓚注稱大戴禮有釁廟之禮雜記疏亦引大戴
釁廟文冠義疏引公冠文月令疏引帝繫文且史
記貨殖傳良賈深藏若虛本曾子制言良賈深藏
如虛董仲舒對策積善在身猶長日加益而人不
知也本曾子疾病篇與君子游如長日加益而不
自知也劉歆移書綴學之士本小辨篇綴學之徒

是則大戴之文固西京名儒所通用也夫以漢唐諸儒之徵引如是其夥而猶斥為假托非戴德之原書其說之謬妄可知矣是以備詳其目貫諸世之信而好古者

案呂氏春秋古樂篇武王伐殷歸乃薦俘馘于京太室貫氏日[illegible]裕括管縣伯尹政呂覽以曰河間獻王與其[illegible]取其大樂道者為樂記

樂記

武王伐殷為俘馘於京太室續漢志八注蔡邕明堂論引樂記

管漆竹長一尺六孔十二月之音也物貫地而牙故謂之管風俗通管引禮樂記案漢書律志孟康注引禮樂器記管漆竹長一尺六孔然則應仲瑗所引皆禮樂器記文也

柷漆桶方畫木方三尺五寸高尺五寸中有椎上用
柷止音爲節風俗通柷引禮樂記
笛武帝時丘仲之所作也笛者滌也所以蕩滌邪穢
納之於雅正也長二尺四寸七孔風俗通笛引樂記
竽管三十六簧也長四尺二寸風俗通竽引禮記
籟三孔籥也大者謂之產其中謂之仲小者謂之箹
風俗通籟引禮樂記
土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰絃石曰磬金曰
鐘木曰柷敔此謂八音也法易八卦也壎坎音也管

艮音也鼓震音也絃離音也鐘兌音也柷敔乾音也白虎通禮樂引樂記

黃帝樂曰咸池顓頊樂曰六莖帝嚳樂曰五英堯樂曰大章舜樂曰簫韶禹樂曰大夏湯樂曰大濩周樂曰大武象周公之樂曰酌合曰大武白虎通禮樂引禮記

晏紫錄佚禮而及樂何也曰樂統於禮故周官藏記皆言樂也漢志樂記有二家一王禹記二十四卷河閒與毛生等采輯常山王禹成帝時獻入秘府其後遂亡一樂記二十三篇劉向別錄所載今

禮記有其十一篇見於鄭三禮目錄孔氏穎達張氏守節謂公孫尼子次撰是也至蔡氏所引疑即今樂記脫文班氏應氏所引疑皆樂器記之文樂記孔疏稱別錄樂記二十三篇樂器第十三樂器之有記猶禮器之有記也其言古樂度數必可徵信以視鄭君禮注僅据叔孫通漢禮器制度不猶瘉乎

[illegible]

樂元語

受命而六樂樂先王之法[樂]明有法也與其所自作明

矛舞助時生也南夷樂曰南〻任也任養萬物樂持羽舞助時養也西夷樂曰昧〻昧者萬物衰老取晦昧之義也樂持戟舞助時殺也北夷樂曰禁言萬物禁藏樂持干舞助時藏也——

有制興四夷之樂明德廣及之也故南夷之樂曰兜西夷之樂曰禁北夷之樂曰昧東夷之樂曰離合觀之樂僸於堂四夷之樂陳於右先王所以得之順命重始也　東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持戟舞助時殺也北夷之樂持干舞助時藏也 白虎通禮樂引

樂元語

天子取諸侯之士以立五均則市無二賈四民常均彊者不得困弱富者不得要貧則公家有餘恩及小民矣 漢書食貨志樂語有五均鄧展曰樂語樂元語河間獻王所傳道五均事臣瓚曰其文云云

晏案漢禮樂志稱河閒獻王采禮樂古事稍稍增輯至五百餘篇藝文志稱王禹獻河閒樂記二十四卷後漢張純傳又稱河閒古辟雍記考本傳武帝時獻王來朝獻雅樂對三雍宮應劭注謂辟雍明堂靈臺儒家有河閒獻王對上下三雍宮三篇疑即辟雍記之屬也然今皆不傳其僅傳者獨此樂元語數言而已毛詩鼓鐘傳云東夷之樂曰眛南夷之樂曰任西夷之樂曰株離北夷之樂曰禁與樂元語相類毛公嘗爲河閒博士故其詁訓亦

畧同也

樂記敘錄

樂本第一　凡音之起由人心生也　至　則王道備矣

孔氏穎達疏曰此一節論樂本之事名爲樂本者樂以音聲爲本音聲由人心而生此章備論音聲起於人心故名樂本　張氏守節史記樂書正義曰皇侃云此章有三品故名爲樂本備言音聲所起故名樂本

樂論第二　樂者爲同禮者爲異　至　則此所以興民

同也　孔疏曰皇氏云從王道備矣以上為樂本
從此以下為樂論

樂施第三　昔者舜作五弦之琴以歌南風　至故先
王著其教焉　孔疏曰此一節論樂記第四章名
為樂施施者用於天下此章中明樂施被之事也
　史記正義曰此第四章名樂施明禮樂前備後
施布天下也　案此章末樂也者聖人之所樂也
至故先王著其教焉一節或屬下樂言章此因褚
生補史記而亂也考樂書亦以此節冠樂言之首

張氏守節曰此樂施章第三段後也誤在此今從
孔疏本正之

樂言第四　夫民有血氣心知之性　至　是以君子賤
之也　孔疏曰皇氏以為自此以下　至　君子賤之
也是樂言之科　史記正義曰此第五章名言樂
明樂歸趣之事

樂禮第五　王者功成作樂　至　故聖人曰禮樂云孔
疏曰此章是樂記第三章名曰樂禮章也章中明
王者為治必制禮作樂故名樂禮章也　史記正

義曰此第三章名禮樂章言明王爲治制禮作樂故名禮樂章

樂情第六　樂也者情之不可變者也至然後可以有制於天下也　孔疏曰自此以下名爲樂情史記正義曰此第七章明樂之情與之存違鬼神合而不可變也

樂化第七　君子曰禮樂不可斯須去身至先王之道禮樂可謂盛矣　孔疏曰自此以下至可謂盛矣名爲樂化言樂能化人始至於善故名樂化

史記正義曰此第十章名爲樂化此章第十以化民故次賓牟賈成第十也其章中皆言樂隨化爲善也

樂象第八　凡姦聲感人而逆氣應之至則所以贈諸侯也　孔疏云皇氏云自此以下至贈諸侯也爲樂象之科　史記正義曰此第六章名象法也本第八失次也明人君作樂則天地以法象應之

案此章之末樂也者一節所謂大略者一節或謂此二節屬樂施章末此亦因諸生升降而亂也

考史記樂施章以此二節終之張氏守節曰此樂象法章第五段不以次第而亂升在此段則仍當屬樂象章與孔正義本合今從之

賓牟賈第九　賓牟賈侍坐於孔子至則夫武之遲久不亦宜乎　孔疏曰此一經別錄是賓牟賈問章自此以下至不亦宜乎總是賓牟賈與夫子相問答之事　史記正義曰此第九章名賓牟賈問也

師乙第十　子贛見師乙而問焉至子貢問樂　孔

疏曰子貢見師乙依別録是師乙之章

魏文侯第十一　魏文侯問於子夏曰至彼亦有所合之也　孔疏曰自此以下至有所合之也明魏文侯問古樂今樂之異并子夏之答辨明古樂今樂之殊　史記正義曰此章第八明文侯問也

奏樂第十二　以下十二篇皆亡其篇目据孔疏稱別録餘次

樂器第十三

樂作第十四

晏案漢志稱劉向校書得樂記二十三篇其存者十一篇其十二篇亡悉依別錄及鄭君原目具次於右而為之說曰唐孔氏正義云別錄樂記十一篇合為一篇謂有樂本有樂論有樂施有樂言有樂禮有樂情有樂化有樂象有賓牟賈有師乙有魏文侯此即十一篇之舊次也十一篇之記蓋子樂論篇畧載其文至褚少孫補史記盡取以入樂書而篇次升降頗多錯雜獨東漢北海鄭君信好古學依別錄以作注故史記正義曰以前劉向

別錄篇次與鄭目錄同而樂記篇次又不依鄭目禮記正義亦引鄭目錄云第三是樂施第四是樂言第五是樂禮與別錄正同則知鄭君作注一仍子政之舊而今正義本互異者則自唐孔氏亂之也考孔氏作疏据南皇北熊二家正義引熊氏云十篇鄭可具詳依別錄十一篇所有賓牟賈有師乙有魏文侯據熊所言次第與鄭君合是熊安生未改鄭本也樂記正義自言依用皇本是鄭之舊第梁皇侃臆改之故孔疏謂樂施章本為第三前

既推禮章爲第二此爲第四此顛倒竄易之明徵也嗟呼二十三篇之記其幸而存者僅十一篇而升降錯雜首亂於漢之褚生至唐初孔仲達據皇本以撰正義則以樂本一樂論二樂禮三樂施四樂言五樂象六樂情七魏文侯八賓牟賈九樂化十師乙十一而樂記於是乎再亂元吳幼清作纂言又以樂本一樂言二樂象三樂施四樂情五樂論六樂禮七樂化八賓牟賈九魏文侯十師乙十一而樂記於是乎三亂記經三亂之後而猶幸其

篇第未亡可以考別錄之原次還康成之舊觀焉
可不亟起而釐正之乎若末學之守株必以口耳
之誦習者為舊本而反訾倡言復古者為僭改經
文是則余所不欲與深辯者爾